

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهراء (علوم اسلامی)
سال شانزدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، پیاپی ۴۱، صص ۵۳-۱۴

بازخوانی روابط معنایی واژه «العالَمِین» براساس روش تحلیل مؤلفه‌ای

سعید شفیعی^۱

DOI: 10.22051/tqh.2019.23072.2230

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۸/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

چکیده

در مورد واژه «العالَمِین» سؤالاتی وجود دارد که پاسخ‌های درخوری نیافته است؛ مثلاً آینکه چرا ماده‌ای از ریشه «علم» برای معنای «جهانیان» یا «جهان‌ها» به کار رفته است. لغویان مسلمان واژه «العالَمِین» را عربی، و قرآن پژوهان غربی آن را عبری یا سریانی دانسته‌اند، اما هیچ‌کدام تفسیر روشنی برای معنای آن ارائه نکرده‌اند. روش این مطالعه، تحلیل واژه براساس مؤلفه‌های معنایی است؛ نخست، «العالَمِین» براساس مؤلفه‌های آن در فرهنگ‌های عربی و غیرعربی به مثابه معناشناسی تاریخی (درزمانی) تحلیل شده و سپس این کار به عنوان معناشناسی همزمانی در بافت قرآنی پیش رفته است. در پایان میان این دو روش مقایسه شده تا روشن شود آیا نتیجه تحلیل درزمانی درباره «العالَمِین» با تحلیل همزمانی همخوانی دارد.

بر اساس نتیجه تحقیق، واژه «العالَمِين» در اصل با زبان‌های سبایی و فینیقی، و نیز لام در آرامی و حلخ در سریانی ارتباط دارد و در زبان عربی به واژه «عُلَامٌ» نزدیک است. بهترین معنا برای واژه در بسیاری از آیات قرآن «انسان‌ها»، گاهی «جوان‌ها» (پسران)، و در برخی آیات «آفریدگان» است؛ اما افزودن مؤلفه مکانی و پدیدآمدن معنای «جهان» برداشتی متاخر از آیات قرآن است. همچنین، برخلاف دیدگاه برخی مستشرقان، این واژه ارتباطی با منابع یهودی یا مسیحی ندارد.

واژه‌های کلیدی: روابط معنایی، العالمین، تحلیل مؤلفه‌ای، معناشناسی درزمانی، معناشناسی همزمانی.

مقدمه

در منابع لغوی و تفسیری برای واژه «العالَمِين» دو معنا ارائه شده است. این دو معنا، یکی «جهانیان» است، یعنی آفریدگان یا ساکنان جهان؛ و دیگری «جهان‌ها»، یعنی جایی که آفریدگان در آن اقامت دارند. واژه «جهانیان» که باید جمع «جهانی» باشد، صفت منسوب مرکب از «جهان» + «ی» نسبت است (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۵، ص ۷۹۲۷) که یاء نسبت آن مؤلفه‌ای فاعلی بهشمار می‌آید. اما «جهان‌ها» این مؤلفه را نداشته و تنها بر مختصات مکانی واژه دلالت دارد.

ترجمه‌های فارسی کهن (از جمله تفسیر طبری؛ ابوالفتوح رازی؛ میبدی، ذیل فاتحه: ۲) و معاصر (از جمله فولادند؛ مجتبوی؛ مکارم) اغلب واژه را به «جهانیان» ترجمه کرده‌اند و گاهی به «جهان‌ها» (جهان فرشتگان، آدمیان، پریان، حیوان‌ها و جمادات مشکینی، فاتحه: ۲) و یا «جهان‌ها و جهانیان» (صفارزاده، ذیل فاتحه: ۲). در ترجمه‌های انگلیسی، اغلب مؤلفه مکانی واژه مورد توجه بوده و بر معنای «جهان» تأکید شده است: worlds (شاکر؛ قرایی؛ پیکتال؛ ذیل فاتحه: ۲)، Universe (ایروینگ؛ ذیل فاتحه: ۲). اما گاهی نیز معنای مخلوق، آفریدگان و ساکنان جهان در ترجمة واژه افزوده شده است،

همانند: all Being (آربری، ذیل فاتحه: ۲)؛ یا: world's inhabitants و حتی گاهی men in the ages/generations of Men: و the ages/generations of Men: چنانکه خواهیم دید، در تفاسیر (عربی و فارسی)، هر دو مؤلفه «فاعلی» و «مکانی» مذکور نظر مؤلفان قرار داشته است.

طرح مسئله

در مورد واژه «العالَمِين» سه سؤال وجود دارد که پاسخ لغت‌شناسان و مفسران مسلمان برای آنها -دست کم در مورد سؤال اول و دوم - قانع کننده به نظر نمی‌رسد:

- ۱- چرا واژه «عالَم» به صیغه جمع‌های سالم جمع بسته شده است؟
 - ۲- چرا ماده‌ای از ریشه «علم» برای معنای «جهانیان» یا «جهان‌ها» به کار رفته است؟
 - ۳- آیا واژه «العالَمِين» در تمامی آیات قرآنی به معنای «جهانیان» یا «جهان‌ها» است؟
- نظرات قرآن پژوهان غربی - که در ادامه خواهد آمد - نیز در این زمینه قانع کننده نیست. آنها وزن این واژه را غیرعربی دانسته و دیدگاه لغویان مسلمان برای اثبات عربی بودن آن را نادرست می‌شمارند، اما تفسیر روشنی برای این واژه و معنای آن ارائه نکرده‌اند. برخی از مستشرقان این واژه را اصلتاً یهودی و آرامی و به معنای عصر و دوره یا جهان فرض کرده‌اند. شواهدی نیز در تأیید سریانی و مسیحی بودن واژه ذکر شده است، اما در این تفسیر روشن نیست که چگونه بین مدت و عصر که از مفاهیم زمانی است، با جهان که بر مکان دلالت دارد ارتباط برقرار شده است. علاوه بر آنکه در این تفسیر، سؤالات دوم و سوم از سه سؤال بالا پاسخ درخوری نیافته و نادیده گرفته شده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به مؤلفه‌های معنایی واژه «العالَمِين»، پاسخی مناسب برای این سؤالات به دست آید.

روش تحقیق

روش تحلیل واژه «العالَمِين» در این مقاله، تحلیل براساس مؤلفه‌های معنایی واژه است. شاید این بهترین روش برای این کار باشد، زیرا تحلیل این واژه بر مبنای عناصر محور

جانشینی از جمله مترادف‌ها، متضادها و مانند آن بسیار دشوار است. علت آن است که «العالمین» واژه منحصر به‌فردی در بافت قرآنی است، به این معنا که تقریباً هیچ واژه هم معنا یا متضادی نمی‌توان برای آن یافت. مثلاً شاید فرض شود که واژه «دُنیا» با «العالمین» رابطه معنایی دارد، حال آنکه در قرآن این دو واژه هیچ ارتباطی با هم ندارند: «دُنیا» همواره در برابر «آخِرَت» قرار گرفته است و بیشتر با مباحث ارزشی و ایمانی ارتباط دارد؛ حال آنکه «العالمین» در هیچ موردی با مباحث ارزشی مرتبط نیست، بلکه تنها مفهومی هستی‌شناختی به ذهن می‌آورد.

افرون بر روش تحلیل مؤلفه‌ای، برای «العالمین» می‌توان از نظریه «حوزه معنایی» نیز بهره برد، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما پیش از آن لازم است به یک اشکال درباره تحلیل مؤلفه‌ای اشاره شود. فرانک پالمر در مباحث معناشناسی خود، تحلیل معنا براساس مؤلفه‌ها را پیچیده‌تر کردن مسئله دانسته است. استدلال پالمر این است که در تحلیل واژه‌ها بر مبنای مؤلفه‌های معنایی^۱، باید آنها را به کمک نموداری طبقه‌بندی کنیم تا معرف نوعی «تناسب» باشند و تشخیص مؤلفه‌ها آسان گردد. برای نمونه، موجودات زنده در زبان انگلیسی در سه گروه متفاوت جای می‌گیرند: man, woman, child. از طریق چنین روابطی می‌توان مؤلفه‌هایی مانند مذکور/مؤنث، بالغ/نابالغ، انسان/حیوان و غیره را انتزاع کرد (مثلاً واژه «پسر» = انسان مذکر نابالغ).

از نظر پالمر، چنین تحلیلی در دید نخست، شیوه‌ای جذاب در بررسی روابط معنایی به نظر می‌رسد، ولی آنچنان مشکلاتی به بار می‌آورد که آن را کمتر می‌توان سودمند دانست. براساس این نظر، این گونه تحلیل پیش از آنکه مسئله‌ای را روشن سازد، تمایزات میان واژگان را پیچیده‌تر می‌کند. برای نمونه، تمایز میان مذکر و مؤنث، تنها در مورد جانوران قابل طرح است، پس باید مؤلفه جاندار نیز به تحلیل اضافه شود، که پالمر این موارد را افروden «قواعد حشو» تلقی می‌کند (پالمر، ۱۳۶۶، ص ۱۵۶-۱۴۷).

گرچه اشکال پالمر در ظاهر درست به نظر می‌رسد، اما این اشکال زیربنایی نیست، چنانکه خود او این روش را دارای سودمندی اندک می‌داند نه کاملاً خالی از فایده. باید

^۱ semantic component

افزود که به ویژه در تحلیل تطورات تاریخی واژگان، بررسی مؤلفه‌های معنایی بسیار سودمند خواهد بود.

در واقع، اشکال پالمر بیشتر برای معناشناسی همزمانی قابل بررسی است؛ حال آنکه در مباحث تاریخی و ادبی اغلب نیازمند معناشناسی درزمانی و تطورات معنایی واژه در طول تاریخ هستیم. به کمک تحلیل مؤلفه‌ای واژگان بهتر می‌توان به تحولات معنایی همچون توسعه یا تضییق، تشدید یا تضعیف معنای و یا حتی حذف و جایگزینی معنای جدید دست یافت. حتی در معناشناسی همزمانی نیز می‌توان با بررسی مؤلفه‌ها در گزارش‌های مختلف تاریخی که یک متن واحد ارائه می‌کند، دریافت که آیا واژه در همه این گزارش‌ها دارای معنای واحدی است یا تطور تاریخی داشته است. به هر حال، تحلیل واژه براساس مؤلفه‌های معنایی، به ویژه در معناشناسی ساختگرها، بسیار شایع بوده و مورد توجه معناشناسان قرار گرفته است.

در این پژوهش، نخست واژه «العالَمِين» براساس مؤلفه‌های آن در فرهنگ‌های واژگان عربی و غیرعربی به مثابهٔ معناشناسی درزمانی تحلیل شده و سپس این کار براساس معناشناسی همزمانی در بافت قرآنی پیش رفته است. در پایان میان این دو روش مقایسه شده است تا روشن شود آیا نتیجهٔ تحلیل درباره «العالَمِين» با تحلیل همزمانی همخوانی دارد یا خیر.

۱. تحلیل واژه براساس معناشناسی درزمانی

زبان‌شناسان به‌طور کلی تمایزی را که صریحاً توسط سوسور میان زبانشناسی درزمانی و زبانشناسی همزمانی به عمل آمده پذیرفته‌اند؛ زبان‌شناسی درزمانی به مطالعه زبان در جریان زمان می‌پردازد و زبان‌شناسی همزمانی زبان را در یک مقطع زمانی خاص (اعمّ از گذشته و حال) مورد مطالعه قرار می‌دهد (پالمر، ۱۳۶۶، ص ۳۴). هر آنچه مربوط به جنبهٔ ساکن (ایستای) دانش ماست، همزمانی و آنچه به تحولات بستگی دارد، درزمانی است. (سوسور، ۱۳۸۹، ص ۱۱۷)

درباره واژه «العالَمِین»، اگر آن را به مؤلفه‌های معنایی اش تحلیل کنیم، دو حالت پیش می‌آید:

الف) اگر آن را به «جهان» یا «جهان‌ها» معنا کنیم، تنها مؤلفه «مکانی» آن در کانون معنایی واژه قرار می‌گیرد.

ب) اگر آن را به «جهانیان» معنا کنیم، مؤلفه «فاعلی» آن اهمیت پیدا می‌کند، یعنی «ساختن جهان».

باید توجه داشت که هیچ یک از این دو مؤلفه، با معنای لغوی واژه در زبان عربی (علم) ارتباطی ندارد. بنابراین، در آغاز لازم است به بررسی واژه «العالَمِین» در فرهنگ‌های لغوی زبان عربی پردازیم.

۱-۱. «العالَمِین» در فرهنگ‌های لغوی زبان عربی

ریشه «علِمَ يَعْلَمُ» در زبان عربی به معنای شناختن و دانایی، و نقیض جهل است (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص ۱۵۲؛ فیروزآبادی، ۲۰۰۷م، ج ۴، ص ۱۵۳). شعور و معرفت، دو واژه نزدیک به این معنا دانسته شده است (ابوهلال عسکری، ۱۴۱۲ق، ص ۳۷۲-۵۰۰). در زبان عربی به کوه بلند (جمع آن: أَعْلَام) و نیز به پرچم در جنگ و نیز نشانه‌ای که در راه برای راهنمایی مسافران نصب می‌شد، «علَم» می‌گفتند. (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص ۱۵۳-۱۵۲؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۱۰۹)

ابن فارس (ج ۴، ص ۱۱۰) همه کلمات هم ریشه با «علم» را دارای اصلی واحد دانسته و آنها را به «أَثْر بِرْ شَيْءٍ» که به آن وسیله از غیر خود متمایز شود» برگردانده است، که «علامة» (نشانه) از اینجاست. واژه «عالَم» نیز از دیدگاه لغویان مسلمان از همین ریشه و به معنای همه مخلوقات است. این واژه جمعی است که مفردی از لفظش ندارد مانند «أنَّا» و «رَهْط»؛ «عالَم» بر وزن «فاعِل» بنا شده، چنانکه گفته‌اند خاتَم، طَابِع و دَائِق، و «العالَمُون» جمع «عالَم»، و «العالَمِين» حالت منصوبی آن است (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص ۱۵۳؛ ازهري، ۱۴۲۱ق، ج ۲، ص ۲۵۳؛ راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ص ۳۴۴؛ ابن منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۱۲، ص ۴۲۰). (۴۲۱)

بنابراین، می‌توان گفت واژه‌هایی که از ریشه «علِّمَ يَعْلَمُ» در زبان عربی شناخته شده‌اند، دست‌کم در سه معنا به کار رفته‌اند:

اول) شناختن و دانایی در مقابل جهل: این معنا در آیات بسیاری از قرآن دیده می‌شود، به‌ویژه وقتی به صورت فعل، مصدر، یا یکی از صفات خدا به کار رفته باشد (برای نمونه ر.ک بقره: ۳۲، ۶۰، ۹۵).

دوم) کوه، پرچم یا نشانه: واژه «أَعْلَامٌ» در دو سوره شوری: ۳۲ و الرحمن: ۲۴ و «علَامَاتٍ» در سوره نحل: ۱۶ به این معنا نزدیک است.

سوم) جهان‌ها، جهانیان یا مخلوقات: ظاهرًاً واژه «العالَمِينَ» در این معنا به کار رفته است. لغویان مسلمان سعی کرده‌اند بین این سه معنا جمع کنند و برخی همه این واژه‌ها را دارای ریشه و اصلی واحد در زبان عربی دانسته‌اند.

برطبق آنچه لغت‌شناسان مسلمان گفته‌اند، کانون معنایی واژه «علم»، نوعی «نشانه راه» است. اما چه ارتباطی میان «نشانه» و «جهان» یا «جهانی» وجود دارد. چنانکه گفته شد، در مورد «العالَمِينَ» سه سؤال مطرح است:

۱- سوال اول آنکه چرا واژه «عالَمٌ» به صیغه جمع‌های سالم جمع بسته شده است؟ در اینجا، پاسخ برخی از لغت‌شناسان مسلمان این است که هیچ واژه‌ای بر وزن «فاعل» جمع سالم ندارد و این یک استثناست (ابن سیده، ۱۴۲۱ق، ج ۲، ص ۱۷۷؛ ابن منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۱۲، ص ۴۲۰). راغب اصفهانی (ص ۳۴۴-۳۴۵) علت آوردن جمع سالم برای «عالَمٌ» را غلبه انسان بر دیگر موجودات در هنگام جمع‌بستان دانسته و افزوده است که گفته‌اند علت این جمع در برداشتن فرشتگان و جنیان و انسان است و نه دیگر موجودات. زمخشری (ذیل فاتحه: ۲) علت چنین جمع‌بستانی را - با وجود آنکه این ساختار برای جمع بستان صفات ذوی‌العقل و أعلامی که در حکم آنهاست به کار می‌رود - با این توضیح که دلالت آن بر معنای علم به آن معنای وصفی می‌بخشد، توجیه نموده است.

۲- سوال دوم این بود که چرا ماده‌ای از ریشه «علم» برای معنای «جهانیان» به کار رفته است؟ ابن فارس (ج ۴، ص ۱۱۰) در توجیه این مسئله می‌نویسد: «هر جنس از مخلوقات به نوبه خود «مَعْلَمٌ» و «عَلَمٌ» است». از دیدگاه راغب اصفهانی (ص ۳۴۴)، بنای واژه از این

ریشه به خاطر آن است که عالم همچون ابزاری است که بر صانع خود دلالت می‌کند و ما را به شناخت یگانگی او فرا می‌خواند. مخشری (ذیل فاتحه: ۲) عالم را اسمی برای دارندگان علم از فرشتگان و جنّ و إنس دانسته و افزوده است که گفته‌اند برای هر آنچه آفریدگار به آن علم دارد به کار می‌رود. با این حال، چنین توجیهاتی قانع کننده به نظر نمی‌رسد، زیرا بر برداشت‌های ذهنی بی‌ارتباط با ساخت و معنای لغوی واژه تکیه دارد.

۳- در مورد سؤال سوم که آیا واژه «العالَمِین» در تمامی آیات قرآنی یک معنا دارد، پاسخ را باید در تفاسیر قرآن یافت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. پیش از آن به نظرات قرآن پژوهان غربی درباره این واژه اشاره خواهد شد.

۱-۲. دیدگاه‌های قرآن پژوهان غربی و محققان معاصر

قرآن پژوهان غربی وزن واژه «العالَمِین» را غیرعربی دانسته و دیدگاه لغویان مسلمان برای اثبات عربی بودن آن را نادرست می‌شمارند. جفری^۱ به نقل از فرانکل می‌گوید که وزن این واژه عربی نیست، بلکه عالم اصلی سریانی دارد و با دو واژه یونانی παντός (دوره‌ای از هستی یا زندگی) و κόσμος (چینش و آرایش؛ جهان هستی) هم‌معناست (Thayer, p.19, 356). وی دیدگاه لغویان مسلمان برای اثبات عربی بودن واژه و آوردن نظایری همچون طابع و خاتم را با این استدلال که این دو واژه نیز سریانی است، نادرست می‌داند. دلیل دیگر بر غیرعربی بودن واژه، صورت جمع آن (العالَمِین) است (Jeffery, p.208).

گرچه جفری معتقد نیست که این واژه از منابع یهودی یا مسیحی گرفته شده باشد، اما شواهدی در تأیید دیدگاه هیرشفلد مبنی بر اینکه واژه اصلی یهودی و آرامی دارد ذکر کرده است. بر اساس این دیدگاه، واژه عربی **العالَم** بر هر مدتی از زمان اطلاق می‌شده و در نوشته‌های ربانیان معنای عصر و دوره یا جهان پیدا کرده است، مثلاً **العالَمُ الْجَهَانُ** یعنی «این جهان» در مقابل **العالَمُ الْبَأْ** یعنی «جهان دیگر». گرونباوم نیز گفته است که تعبیر قرآنی «رب العالمین» دقیقاً معادل **ربَّ الْعَالَمِينَ** در آیین عبادی یهودی است (Jeffery, p.208-).

^۱ Jeffery

(209). بر این اساس، علامت جمع مذکور (يَمْ) در زبان عبری، معادلی برای علامت جمع مذکور سالم (ين) در عربی فرض شده و واژه «عالَمِين» جمع دانسته شده است.

جفری در تأیید سریانی و مسیحی بودن واژه نیز شواهدی ذکر کرده است و می‌افزاید که واژه لالِمَّا در سنگنشته‌های پالمیری و لالِم در سنگنشته‌های نبطی یافت شده است و همچنین، چنانکه شوالی گفته، واژه سریانی لحلْمَه در گویش فلسطینی مسیحی، به لحاظ شکلی معادلی است برای عبارت لِلْعَالَمِين در قرآن (Jeffery, p.209).

چنانکه از مطالب بالا بر می‌آید، در اینجا، مؤلفه معنایی جدیدی برای واژه مطرح شده و آن یک مؤلفه «زمانی» است. در واقع، این مؤلفه زمانی است که در کانون معنا قرار دارد، زیرا واژه در آغاز بر «زمان» اطلاق می‌شده و در نوشته‌های ربانیان به معنای زمانی عصر و دوره و یا معنای مکانی جهان تحول پیدا کرده است. با این حال، در این تفسیر، روشن نیست که چگونه بین مدت و عصر که از مفاهیم زمانی است، با جهان که بر مکان دلالت دارد ارتباط برقرار شده است. علاوه بر آنکه در این تفسیر، اشکال دوم از دو سؤال بالا (ارتباط علم با جهان و جهانیان) پاسخ درخوری نیافته است.

در تکمیل پیشینه بحث، باید از دو تحقیق دیگر در این زمینه یاد شود. در تحقیق نخست، با تقسیم نظرات مفسران به دو دسته (گروهی که «العالَمِين» را به همه جهان آفرینش تفسیر کرده‌اند و گروهی که آن را به ذوق العقول مختص دانسته‌اند)، این فرض تقویت شده است که می‌توان بین دو دیدگاه جمع کرد (Calderini, p.53-58).

برخلاف این، در تحقیق مفصل و عالمنده دوم، «عالَمِين» به «همگان»، «همه مردمان» یا «مردم همه روزگاران» اختصاص یافته و غیر انسان‌ها از دایره معنایی واژه بیرون فرض شده‌اند (احراری، بی‌تا، صص ۲، ۷-۱۰، ۱۳). در این تحقیق، به درستی بیان شده است که ورود واژه به زبان عربی از طریق زبان عربی جنوبی رخ داده (احراری، بی‌تا، ص ۲) و نیز معنای کانونی عالَمِين «انسان» است (احراری، بی‌تا، ص ۲۰). اما به هر حال، در هیچ کدام از تحقیقات مذکور، از اصل معنایی مطرح در مقاله حاضر و ارتباط آن با معنای بعدی سخن نرفته است.

۱-۳. «العالَمین» در فرهنگ‌های غیرعربی (عربی و سریانی)

واژه عالم (الْعَالَم) در زبان عربی عهد قدیم به معانی گوناگونی به کار رفته است که آنها را می‌توان در سه دسته جای داد:

(الف) در عهد قدیم از مشتقات این واژه برای پوشاندن گناهان، پنهان داشتن عقیده و باورها، نادیده گرفتن و چشم فرو بستن از خطاهای برای ممانعت از اجرای عدالت، یا فراموش کردن سوگندها و مانند آن استفاده شده است. در مجموع به نظر می‌رسد که این واژه در بسیاری از کاربردهای خود از نوعی تدلیس و پنهانکاری در جهت پوشاندن خطاهای و فریبکاری حکایت داشته است (Jastrow, v1, p.360; Gesenius, p.761). این معنا دستمایه برخی محققان شده تا در تبیین معنای «جهان» برای عالم، اصل لغوی آن را «زمان ناشناخته پنهان» تلقی کنند (Klein, p.466). به هر حال، ظاهراً ارتباطی بین این واژه در عهد قدیم با «العالَمین» در قرآن دیده نمی‌شود. شاید به همین جهت باشد که جفری در نسبت دادن این واژه به منابع یهودی (و نیز مسیحی) تردید دارد و تنها ناقل نظرات دیگران است. هورویتس^۱ (p.200) نیز فرضیه یهودی بودن واژه را با تردید مطرح می‌کند.

(ب) دیگر معنای این ریشه در زبان عربی مربوط به واژه لَلَّام و به معنای بلوغ جنسی است و با واژه غَلِمَ و غُلام در زبان عربی ارتباط دارد. مشتقات این واژه در سبایی به معنای «مرد جوان»، در فینیقی به معنای «دختر» و در نوشتۀ‌های نبطی و پالمیری به معنای «برده» یافت شده است. همچنین حلھ در سریانی به همین معناست و از این ریشه واژه‌های مرتبط با جوانی و نشاط از جمله پسر جوان، دختر جوان، نیرو و نشاط جوانی، نیرو بخشیدن، جان تازه دمیدن و مانند آن ساخته شده است. افزون بر این، ضرب المثلی از این ریشه برای اشاره به (صدای) زن جوان یا آواتی بسیار زیر صدای پسران در برخی از نوشتۀ‌ها یافت شده است .(Smith, p.415; Gesenius, p.761)

^۱ Horovitz

(ج) معنای سوم لَعْلَم همان معنای مشهوری است که لغتشناسان و مفسران مسلمان و غربی برای واژه «العالَمین» به کار برده‌اند: جهان هستی (world)، عصر و دوره (age) و آفرینش (creation). این معنا با واژه عالم (به معنای جهان) ارتباط دارد و در نوشهای نبطی و پالمیری و حبشي یافت می‌شود. مشتقات واژه لَعْلَم در این معنا کاربرد بیشتری در عهد قدیم داشته و به معانی متعدد زمانی و مکانی جهان خلقت و نیز برای انسان به کار رفته است. معانی و بافت‌هایی را که این واژه‌ها در آنها به کار رفته، می‌توان به قرار زیر دسته بندی کرد:

- ۱) زمان گذشته همانند عهد باستان، روزگاران کهن، مردمان باستان، مکان‌های بایر و لمیزرع، دروازه‌های کهنه و باستانی، پدران و پیامبران، اعمال پیشین الهی، منجی الهی و آرزوی دادرسی، فرمانروایی و آرامش.
 - ۲) زمان آینده و آیندگان همچون جهان دیگری که از آن همه و جاودانی است، رستگاری دائمی، وجود همیشگی پدیده‌هایی مانند زمین، آسمانها و آنجه در آنهاست.
 - ۳) ارتباطات قومی و ملی همچون دشمنی‌های مداوم و انتقام‌جویی، نام و صفات و الطاف خدا در میان قوم، فرمانروایی داود، وعده و پیمان الهی، قوانین خدا، کلام الهی، روابط بین خدا و قومش، حکومت و پادشاهی مسیح، آینده نامحدود و بی‌پایان، زندگی دائمی انبیاء، زندگی پس از مرگ، مدت زمانی جهان هستی (Gesenius, p.761-763).
- واژه سریانی حلھ نیز در معانی مشابهی به‌ویژه درباره زندگی دنیوی، جاودانگی، عصر و دوره، زمانهای گذشته و دوره نو کاربرد یافته است (Smith, p.415). نکته درخور توجه آن است که واژه در دو معنای متضاد (هم گذشته و هم آینده) به کار می‌رود.

۲. تحلیل واژه براساس معناشناسی همزمانی

چنانکه گفته شد، زبان‌شناسی همزمانی زبان را در یک مقطع زمانی خاص مورد مطالعه قرار می‌دهد و به جنبه ایستای دانش ارتباط دارد. در این بخش از مقاله، واژه «العالَمین» براساس مؤلفه‌های آن در تفاسیر و نیز عناصر همنشین واژه تحلیل شده است.

۲-۱. «العالَمِين» در قرآن و تفاسیر

واژه «العالَمِين» ۷۳ بار و در ۳۰ سوره قرآن به کار رفته، که بیشتر آنها مگّی است؛ به جز ۱۲ مرتبه در سه سوره مدنی بقره، آل عمران و مائدہ، بقیه ۶۱ مورد دیگر از سوره‌های مگّی است، به ویژه در سوره شعراء که این واژه ۱۲ مرتبه تکرار شده است (رك: عبدالباقي، ۱۳۶۴، صص ۴۸۰-۴۸۱). در برخی از نخستین سوره‌ها (قلم: ۵۲؛ تکویر: ۲۷) این نکته مطرح شده که قرآن جز ذکری برای جهانیان نیست و این موضوع در سوره‌های مگّی متأخرتر (ص: ۸۷؛ یوسف: ۱۰۴؛ انعام: ۹۰) تأکید شده است.

چنانکه گفته شد، سؤال ما در این بخش آن است که آیا واژه «العالَمِين» در تمامی آیات قرآنی یک معنا دارد یا خیر؟ از بررسی اقوال مفسران بر می‌آید که همه آنها این واژه را به «جهانیان»، «جهان‌ها» و «مخلوقات» معنا می‌کنند، اما در اینکه آیا منظور از جهانیان، فقط انسان‌ها هستند یا علاوه بر انسان‌ها، دیگر مخلوقات را هم در بر می‌گیرد، اختلاف دیده می‌شود. در این باره سه دیدگاه وجود دارد:

۲-۱-۱. همه آفریدگان

بسیاری از مفسران قدیم (برای نمونه، رک: مقاتل بن سليمان؛ طبری، ذیل فاتحه: ۲؛ سمرقندی؛ ذیل انعام: ۹۰، یوسف: ۱۰۴، ص: ۸۷، تکویر: ۲۷)، منظور از «العالَمِين» را همه مخلوقات دانسته‌اند. به گفته طبری (همانجا)، این قول گفته ابن عباس و سعید بن جبیر است و از سخنان عموم مفسران بر می‌آید. در این قول، بدون آنکه تفکیکی بین موجودات دارای عقل و دیگر مخلوقات قائل شوند، روایت ابن عباس مبنی بر اینکه «رب العالَمِين» به معنای پروردگار جن و إنس است را به معنای همه عوالم فرض می‌کنند (رك: طبری، ذیل فاتحه: ۲؛ ازهري، ۱۴۲۱، آق ج ۲، ص ۲۵۲).

بر این اساس، عالم نامی است برای انواع موجودات و اهل هر زمان عالم آن زمانند؛ برای نمونه، انسان‌های هر دوره عالم آن دوره‌اند و دیگر انواع آفریدگان عالم زمان خودند.

برای این قول به شعری از عبدالله بن رؤبه مشهور به عجاج (در گذشته در حدود ۹۰) نیز استناد شده است که در آن به عالم زمان خود اشاره کرده است:

«فَخِنْدِفْ هَامَةُ هَذَا الْعَالَمُ»؛ پس خنده (لیلی بنت حلوان، زنی از جدات عرب) بر فراز این عالم است (ابو عبیده، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۲۲؛ طبری و نحاس، ذیل فاتحه: ۲؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۱۱۰؛ برای توضیح بیشتر درباره این شعر و ابیات دیگر آن، رک: مرزبانی، بی تا، ص ۲۷۸؛ فقط، ۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۴۱-۴۰).

ابیات دیگری نیز از ادبیات عرب پیش از اسلام نقل شده است که این معنا را تأیید می‌کند، همچون این بیت از عترة بن شداد: (عترة، ۱۴۲۵ق، ص ۱۱۶)

«وَلَا تَخَشُوا مَا يُعَذِّرُ فِي غَدٍ فَمَا جَاءَنَا مِنْ عَالَمٍ لَغَيْبٌ خُبِرُ»

۲-۲-۲. صاحبان عقل و خرد

براساس دیدگاه دوم، بین ذوی العقول و دیگر موجودات تفاوت هست و «عالَمین» جمعی است که فقط برای ذوی العقول به کار می‌رود. صاحبان عقل را می‌توان به سه صورت تفسیر کرد: انسان‌ها و جنیان، فقط انسان‌ها، یا انسان، جن، فرشتگان و شیاطین. چنانکه گفته شد، از ابن عباس نقل شده است که «عالَمین» را مشتمل بر عالم انسان‌ها و جنیان می‌دانست. از هری آیه «تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِالْعَالَمِينَ نَذِيرًا» (فرقان: ۱) را دلیلی بر درستی قول ابن عباس می‌داند، زیرا پیامبر (ص) هشدار دهنده بهائی و فرشتگان نیست و تنها برای هشدار به سوی جن و انس فرستاده شده است. نحاس (ذیل فاتحه: ۲) نیز با این استدلال که عالَمین جمعی است که فقط برای ذوی العقول کاربرد دارد، قول ابن عباس را بهترین دیدگاه دانسته است.

از دیدگاه طباطبایی (ذیل فاتحه: ۲)، بهترین قول آن است که «عالَمین» بر هر صفتی که افرادی را گرد آورده، همچون جهان عرب و جهان عجم اطلاق شود. این قول با سیاق نام‌های الهی که در این آیات - تا آیه «مَالِكُ يَوْمِ الدِّين» - مطرح شده سازگاری بیشتری دارد، زیرا «دین» که همان پاداش روز قیامت است به انسان یا انسان و جن اختصاص دارد، بنابراین مراد از «عالَمین» جهان‌های انس و جن و جمادات آنهاست. آیات «واصطفاک علی

نساء العالمين» (آل عمران: ۴۲)، «ليكون للعلميين نذيرًا» (فرقان: ۱) و «أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ» (أعراف: ۸۰) بر این دیدگاه دلالت می‌کنند (طباطبایی، ذیل آیات). مصطفوی (ج ۸ ص ۲۵۶) عالم به صورت مفرد را مشتمل بر هر نوع از موجودات دارای عقل و غیر آن دانسته و هنگامی که جمع سالم بسته می‌شود، آن را به ذوی العقول مختص کرده و جمادات و گیاهان و حیوانات را از آن بیرون شمرده است. وی همچنین عوالم فرشتگان و عقول را خارج از محیط زندگی انسان و بیرون از تعریف عالم دانسته و آیاتی مانند «وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ» را مؤید این دیدگاه بر شمرده است. بر اساس دیدگاهی نزدیک به این قول، «العالَمِين» فقط برای انسان‌ها کاربرد دارد و دلیل آن آیه «أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ» (شعراء: ۱۶۵) است (طبرسی، ذیل فاتحه: ۲). معنای «جهانیان» در این آیه دشوارتر از دیگر آیات به نظر می‌رسد.

آیات دیگری (رك: بقره: ۴۷، ۴۲؛ آل عمران: ۳۳، ۴۲، ۹۶؛ مائده: ۲۰، ۱۱۵؛ اعراف: ۸۰؛ عنکبوت: ۲۸) نیز بر این دلالت می‌کند که مقصود از این واژه صرفاً عالم انسان‌هاست و نه عوالم دیگری همانند عالم مجردات یا نباتات و گیاهان. همچنین، طباطبایی (ذیل یوسف: ۱۰۴؛ ص: ۸۷؛ تکویر: ۲۷) آن را فقط به انسان‌ها اختصاص داده است.

تفسیر سوم ذوی العقول یعنی تفسیر به انسان، جن، فرشتگان و شیاطین از فرّاء بغوی و ابو عبیده نقل شده است. بر اساس این قول، عالَمِين برای بهائم به کار نمی‌رود، زیرا این جمع فقط برای ذوی العقول است. در این قول به شعری از أعشى استناد شده است: «ما إن سمعتُ بِيَثِلِهِمْ فِي الْعَالَمِينَ» (همچون آنان در جهانیان نشنیدم: ثعلبی؛ قرطبی؛ ابن کثیر، ذیل فاتحه: ۲؛ برای دیگر ایيات شعر، رک: ابوالفرج اصفهانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۵، ص ۲۵۳).

۱-۲-۳. همه عالم

بر اساس این دیدگاه، «العالَمِين» می‌تواند بر همه عالم اطلاق شود، مانند عالم جماد و نبات و حیوان و فرشتگان و عالم انسان. طوسی و طبرسی (ذیل فاتحه: ۲) معتقدند که عالم در کاربرد لغوی آن به معنای جماعتی از عقلاء است، اما در عرف متداول میان مردم به

همه مخلوقات گفته می‌شود و آیه «قالَ وَمَا رَبُّ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا» بر آن دلالت دارد (نیز رک: ابوالفتوح رازی؛ قرطبي، ذیل فاتحه: ۲).

افروden عوالمی همچون جمادات و نباتات و حیوانات در منابع متأخر دیده می‌شود و به احتمال بسیار از مباحث فلسفی تأثیر پذیرفته است. راغب اصفهانی (ص ۳۴۴) عالم را نامی برای همه افلاک و آنچه از جواهر و اعراض در بر دارد دانسته است، مثلاً گفته می‌شود عالم انسان، عالم آب و عالم آتش.

فخر رازی (ذیل فاتحه: ۲) کاربرد «عالَمِين» را برای همه موجودات جز خدا جایز می‌داند که بر سه قسم تقسیم می‌شوند و هر قسم خود اقسامی دارد. فخر رازی می‌نویسد با دلیل ثابت شده است که خارج از این عالم خلاً بی‌نهایتی است و خدای متعال بر هر کار ممکنی تواناست و می‌تواند یک میلیون جهان بیرون از این جهان بیافریند، به‌طوری که هریک از آن عوالم بزرگ‌تر و حجمی‌تر از این جهان باشد و در آن عرش و کرسی و آسمان‌ها و زمین‌ها و خورشید و ماه قرار گیرد. وی می‌افزاید دلایل فلاسفه در اثبات اینکه عالم هستی یکی است، ضعیف و بی‌پایه است و بر مقدماتی سست بنا گردیده است.

برخی از منابع متأخرتر از امام جعفر صادق(ع) نقل کرده‌اند که عالم بر دو نوع است: عالم کبیر یعنی فلك و آنچه در آن است، و عالم صغیر که انسان است زیرا بر هیأت عالم خلق شده است و خداوند هر آنچه در عالم کبیر هست در او پدید آورده است (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ص ۳۴۵؛ زیبدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۷، ص ۴۹۸-۴۹۹).

در تألیفات عارفان مسلمان، تفاسیر عرفانی به معانی عالم افزوده شده و برای نمونه، ابن عربی (بی‌تا، ج ۱، ص ۵۴، ج ۲، ص ۱۲۹) از عالم شهادت، عالم جبروت و عالم ملکوت سخن گفته است. وی واژه «عالَمِين» را با «کلمه» مرتبط می‌داند، یعنی تصویر یا سایه خدا که او از این طریق شناخته می‌شود (Calderini, p.55). طریحی (۱۴۰۸ق، ج ۳، ص ۲۳۵)، عالمون را اصناف آفریدگان معنا کرده و افزوده است که برخی عالم را به ذوی‌العقول مختص دانسته‌اند و بدین ترتیب جمع‌بستان آن به سبک جمع‌های سالم را توجیه کرده‌اند. وی این دیدگاه را که عالم به عناصر جسمانی محدود شود تکلف دانسته و از تقسیم جهان به عالم مادیات و عالم مجردات دفاع نموده است.

علاوه بر روایات بالا، داستان‌ها و اسرائیلاتی به نقل از کسانی همچون کعب الاحبار، وهب بن منبه، سعید بن مسیب و برخی از منجمان در بسیاری از تفاسیر کهن در تفسیر واژه «العالمین» نقل شده است. از جمله اینکه خدای متعال در حدود هجده هزار یا چهارده هزار عالم خلق کرده است که جهان انسان و جن فقط دو عدد از آنهاست. و یا خدای متعال سیصد و شصت هزار عالم دارد، که هر عالمی با دیگر عوالم متفاوت است. در روایت دیگری از هفت آسمان، هفت زمین و هفت دریا سخن رفته و عجیب‌تر از همه روایی است به نقل از نوح بن أبي مریم به استناد از أبي بن كعب، که براساس آن خداوند هجده هزار عالم خلق کرده و آنها را با تقسیمی برابر در چهار سوی شرق و غرب و دو جهت دیگر پراکنده است (طبری؛ ابن أبي حاتم رازی؛ ثعلبی؛ ابوالفتوح رازی؛ ابن کثیر، ذیل فاتحه: ۲). برخی مفسران همچون طبری و ابن کثیر (ذیل فاتحه: ۲) به ضعف و بی‌فایده بودن چنین روایاتی تذکر داده‌اند.

۲-۲. تحلیل معنایی «العالمین» براساس عناصر همنشین آن در قرآن

تحلیل واژگان بر مبنای محور همنشینی، یاری کننده فهم بهتر مسئله خواهد بود. سؤال مشخص ما در اینجا چنین است که آیا واژه «العالمین» در همه آیات قرآن و از همان آغاز دارای ساخت معنایی کاملی بوده و هر سه مؤلفه «فاعلی»، «زمانی» و «مکانی» را در بر داشته یا این ساخت به تدریج در بافت قرآنی یا در آرای مفسران و لغتشناسان شکل گرفته است؟

چنانکه گفته شد، برای واژه «العالمین»، علاوه بر تحلیل مؤلفه‌ای، می‌توان از نظریه «حوزه معنایی» نیز بهره برد. در واقع، «تحلیل مؤلفه‌ای، نتیجه منطقی باور به نظریه حوزه‌های واژگانی» است. به تعبیر روش‌تر، وقتی ما واحدهای تشکیل‌دهنده یک حوزه واژگانی را معلوم کنیم و مثلاً مشخص کنیم که «سیب»، «پرتقال»، «موز»، «نارنگی» و غیره، در حوزه واژگانی «میوه‌ها» امکان طبقه‌بندی می‌یابند، مجبور می‌شویم که رابطه درونی واحدهای تشکیل‌دهنده این حوزه را به شکل دقیق‌تری معلوم کنیم. در این شرایط نمی‌توان صرفاً به این ادعا دل خوش کرد که این اقلام واژگانی در تقابل با یکدیگرند، زیرا باید معلوم کرد

که هر یک از این واحدها بر حسب چه مختصه یا مختصاتی، در تقابل با سایر واحدهای این حوزه قرار می‌گیرد.

در مورد معنا واژه‌ها نیز می‌توان مؤلفه‌هایی را در نظر گرفت که واحدهای یک حوزه واژگانی را در تقابل با یکدیگر نمایش دهند و مثلاً خویش‌واژه‌ها را بر حسب جنسیت، نسل، نسبت مادری، و نسبت پدری از یکدیگر متمایز سازند (صفوی، ۱۳۹۲، ص ۱۴-۱۵). در آیات قرآن، «العالَمِينَ» (در معنای مکانی یا زمانی آن) در حوزهٔ معنایی‌ای قرار می‌گیرد، که واژه‌هایی همچون «آسمان»، «زمین»، «عرش»، «روز»، «شب» و مانند آن قرار دارند. همچین، می‌توان گفت که این واژه نسبت به دیگر واژه‌های گفته شده، «شمول معنایی» دارد. شمول، نوعی هم‌آیی در یک طبقهٔ خاص است، یعنی واژه‌ای که معانی چند واژه دیگر را در بر می‌گیرد. مثلاً واژه «گل» معنای «لاله» و «رُز» را نیز در بر دارد (رک: پالمر، ۱۳۶۶، صص ۱۳۲-۱۳۶).

براساس آنچه در ادامه خواهد آمد، به نظر می‌رسد که معنای «العالَمِينَ» در آیات قرآن را می‌توان در سه محور^۱ تحلیل کرد. در دو محور اول، واژه‌هایی همنشین «العالَمِينَ» هستند که نمی‌توان آنها را در شمول این واژه (به معنای مکانی یا زمانی) فرض کرد. در این آیات، بیشتر مؤلفهٔ فاعلی در معنا ظهور دارد و معنای «انسان» یا «آفریدگان» ساکن در «جهان» از آنها بر می‌آید. اما در محور سوم، عناصر همنشین برای واژه در شمول معنایی آن قرار دارند.

۱-۲-۲. عالَمِينَ به معنای غُلامان

آیاتی که بهترین معنا برای «العالَمِينَ» در آنها، معنای «غُلام» است. واژه آرامی لالَم و نیز واژه سریانی حلْم در آوانگاری با عالم در عربی همخوانی دارد و جمع آن (عالَمِيم) به جمع غُلام (غِلَمان) شبیه است. این معنا به ویژه با آیاتی که در آن از گناه قوم لوط سخن می‌رود تناسب دارد. در آیه ۷۰ سورهٔ حجر پس از ذکر اینکه فرستادگان الهی نزد حضرت

^۱. معنای اول «عالَم» در عبری، یعنی پنهان‌کاری و تدلیس، در آیات قرآن بعید به نظر می‌رسد و در دسته‌بندی ما قرار نمی‌گیرد.

لوط مهمان شدند، آمده است که مردم شهر شادی کنان آمدند و به لوط گفتند: «أَوْ لَمْ نَنْهَاكَ عَنِ الْعَالَمِينَ».

در اینجا معنای «جهان» یا «جهان انسان‌ها» درست به نظر نمی‌رسد، چون معنایی ندارد آنها بگویند: «آیا تو را از جهان انسان‌ها بازنداشتم؟» مفسران «عالَمِين» را در این آیه به «هر انسان» یا «انسان‌های غریبه» معنا کردنداند (رك: طبری، ۱۴۱۵ق، ج ۱۴، ص ۵۸؛ طبرسی، ۱۴۱۵ق، ج ۶، ص ۱۲۴؛ فخر رازی، ۱۴۲۱ق، ج ۱۹، ص ۲۰۲).

این معنای نسبتاً درستی است و بطبق آن، مت加وزان هر مرد یا هر مرد غریبه‌ای را می‌دیدند به او حمله می‌بردند و لوط را از پناه دادن به هر مردی باز می‌داشتند (رك: بیضاوی، ۱۳۳۰، ج ۳، ص ۳۷۸). بنابراین، ترجمة العالمین در این آیه به انسان‌ها تا حدی درست است و به جهان ارتباطی ندارد.

با این حال ترجمة آیه به «انسان‌ها» نیز کامل نیست، زیرا در این صورت باید بگوییم که قوم لوط او را از ارتباط با همه انسان‌ها منع کرده بودند! ترجمه به «انسان‌های غریبه» درست‌تر به نظر می‌رسد، اما این معنا از نظر لغوی مؤیدی ندارد. در عین حال، اگر معنای «جوان‌ها» یا بهتر از آن: «پسران» را بپذیریم، هم آیه بالا و هم آیه ۱۶۵ سوره شعراء معنای روشن‌تری پیدا می‌کند: «آیا با پسران در می‌آمیزید؟» این ترجمه هم روشن‌تر است و هم با اصل معنای لغوی واژه سازگاری دارد. همچنین، در روایت مرفوعی که ذیل این آیات نقل شده، دختر لوط به پدرش می‌گوید: «مردانی جوان (فیلان) را بر در شهر دریاب که من هیچ قومی خوش‌سیماتر از آنها ندیده‌ام» (حاکم نیشابوری، بی‌تا، ج ۲، ص ۵۶۳؛ ابن جوزی؛ ابن کثیر، ذیل هود: ۷۷). معنای «پسران» یا «مردان جوان» سه شاهد دیگر هم دارد:

الف) اول اینکه واژه با علامت جمع مذکر (يְה در عبری و «ین» در عربی) جمع بسته شده است؛

ب) دوم اینکه در آیه بعدی (حجر: ۷۱) و نیز هود: ۷۸، در تقابل با آن واژه «بنات» به کار رفته است: (لوط) گفت: (ای) قوم من! اینان دختران منند، آنان برای شما پاکیزه‌ترند؛ و سوم آنکه مصدق خارجی «العالَمِين» در این ماجرا همان فرستادگانی هستند که در آغاز

نزد حضرت ابراهیم (ع) و سپس نزد لوط آمدند و همه‌جا از آنها با ضمائر جمع مذکور یاد شده است (هود: ۶۹-۸۱).

از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از معانی «غلام» در زبان عربی «برده» است و در سنگنیشه‌های بسطی و پالمیری نیز واژه به این معنا یافت شده، این امکان هست که «العالمین» در آیات بالا به «بردگان» ترجمه شود. اما به دلیل اینکه واژه غلام در قرآن فقط به معنای «فرزنده‌پسر» به کار رفته (برای نمونه، رک: آل عمران: ۴۰؛ یوسف: ۱۹؛ مریم: ۸)، و مشهورترین واژه برای «برده» در زبان‌های سامی و از جمله عربی «عبد» بوده است (رک: Jeffery, p.209)، چنین معنایی رجحان ندارد.

۲-۲-۲. عالمین به معنای انسانها

معنای دوم «العالمین» عام‌تر از معنای اول و به معنای خاص^۲ جهانیان، یعنی «انسان‌ها»ی ساکن در جهان است. چنین معنایی برای تمامی کاربردهای قرآنی واژه تقریباً مسلم فرض می‌شود و گفته شد که اختلاف مفسران درباره «العالمین» در این است آیا منظور از جهانیان، فقط انسان‌ها هستند یا علاوه بر انسان‌ها، دیگر مخلوقات را هم در بر می‌گیرد. در برخی از آیات این معنا کاملاً واضح به نظر می‌رسد، مانند دو آیه‌ای که در بالا درباره قوم لوط بحث شد. همچنین، در برخی از آیات دیگر از جمله أعراف: ۸۰ و آل عمران: ۳۳، ۴۲ و ۹۶ نیز معنای «انسان‌ها» برای «العالمین» به روشنی از واژه بر می‌آید و نمی‌توان آن را به «جهان» ارتباط داد. با این حال، باید در نظر داشت که در این آیات هیچ قرینه‌ای بر خصوصیات انسانی «انسان» دیده نمی‌شود و انسان در این آیات صرفاً مخلوقی است از جمله مخلوقاتِ خدا. به عبارت دیگر، واژه «العالمین» در این آیات از جهت حوزه معنایی آن نیز قابل تحلیل نیست و تنها جنبه هستی‌شناختی دارد.

اما درباره اینکه چه ارتباطی بین معنای واژه عالمین هست، فرضیه‌ای که برخی از محققان درباره ارتباط معنای «انسانها» با «جهان» و تبیین ریشه لغوی عالم و ارتباط آن با معنای گوناگون واژه برگزیده‌اند، بر استناد به ریشه دو حرفی *al* و مشتقات آن در زبانهای بسیار کهنی همچون سومری و آکدی تکیه دارد. ایشان بر این رأی رفته‌اند که همه معانی

ریشه سه‌حرفی علم به این ریشه کهن، و به ویژه واژه *ullāmū* باز می‌گردد که به معنای «زمان دور» و برخی معانی قیدی همچون «آنجا، از آنجا، بدین سبب، سپس، از آغاز، پس از آن، به محضر اینکه، بدون، قبل از» و مانند آن بوده است (رک: Klein, p.466؛ Black, p.420). احراری، بی‌تا، ص ۲ به بعد؛ برای معنای ریشه در زبان اکدی، رک: با این حال، بر فرض که گذر از یک واژه دو حرفی به سه‌حرفی و از معنایی مقید به معنای گسترده «جهان» پذیرفتی باشد، باز هم این تفسیر مشکلات واژه «العالَمین» ما را برطرف نمی‌سازد و همچنان باید از چگونگی ارتباط «جهان» با «انسان» و چرایی جمع بسته شدن واژه به روش جمعهای سالم گفتوگو کیم. افرون بر این، یکی از معنای ریشه «علّ» در زبان عربی با معنای مورد بحث ما یعنی «پسر» ارتباط دارد (رک: فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۸۸-۸۹).

به نظر می‌رسد که آنچه در اینجا راه‌گشاست، باز هم توجه به واژه «غلام» در عربی و ارتباط آن با معنای عبری آن در عهد قدیم است. با آنکه غلام در زبان عربی برای «پسر» به کار می‌رود، اما برای میانسال هم کاربرد دارد و چنانکه از هری (۱۴۲۱ق، ج ۸، ص ۱۳۶) می‌گوید، این معنا در کلام عرب فراوان است. چنانکه در بیت زیر این واژه به معنای عامّ انسان و صاحب شیء است: (ابن سیده، ۱۴۲۱ق، ج ۵، ص ۵۳۸؛ ابن منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۱۲، ص ۴۴۰)

«تنَحَّ يَا عَسِيفُ عنْ مَقَامِهَا وَطَرَحَ الدَّلَوَ إِلَى عَلَامِهَا»

افرون بر این، در عهد قدیم نیز این ریشه در دو معنای متضاد، هم برای مردمان باستان و هم آیندگان به کار رفته است. در تبیین این توسعه معنایی، همچنین می‌توان به شواهد دیگری از زبانهای سامی استناد کرد که در آنها ریشه عالم به معنای مطلق انسان به کار رفته است. از جمله معادل حبسی واژه عالم (*ālam*) که یکی از معنای آن را نوع انسان و بشریت دانسته‌اند (احراری، بی‌تا، ص ۴-۵) و مهم‌تر از آن واژه عبری *לְאַלָּם* (غلام) در برخی کاربردهای متأخرتر زبان عربی که در همین معنا به کار رفته است (Klein, p.466). بنابراین، این احتمال تقویت می‌شود که واژه به معنای انسان و نیز معنای جهان، از همان لاله اشتراق یافته باشد: هر انسانی روزی جوان است، روزی به دوران میانسالی گام

می‌نهد و روزگاری پیر و کهن‌سال می‌شود؛ جهان نیز ظرف زندگی انسان‌هاست، روزگاری دراز پیش از ما سپری کرده و دیرزمانی پس از ما تداوم خواهد داشت. در واقع، «جهان» معنایی است مجازی و رابطه ظرف با مظروف خود (ساکنان جهان) دارد. البته در مورد قرآن، توسعه از مؤلفهٔ فاعلی (مجموعه انسانهای ساکن جهان) به مؤلفهٔ مکانی (جهانی که انسانها و در نهایت همه آفریدگان در آن ساکن‌اند) پس از اسلام و همراه با آشنایی مسلمانان با آرای فلسفی رخ داده است (دربارهٔ چگونگی راه‌یافتن این معنا به منابع اسلامی، رک: احراری، بی‌تا، صص ۱۵-۱۸، ۷، ۴).

۲-۲-۳. عالمین به معنای جهانیان

سومین معنای «العالمین»، معنای مشهور قرآنی آن یعنی «جهانیان» است. در برخی از آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته است، قرائتی وجود دارد که این معنا را تقویت می‌کند. در واقع، در این آیات همه مخلوقات جهان عناصری از یک پدیده فرض می‌شوند که خدای متعال خالق و پروردگار این پدیده است. در این آیات، گویی «العالمین» نسبت به برخی از عناصر همنشین آن، از جمله «آسمان»، «زمین»، «عرش»، «خاور»، «باختر»، «روز»، «شب» - که دارای مؤلفه‌های آشکار مکانی و زمانی‌اند - شمول معنایی دارد و همه را در بر می‌گیرد.

برای نمونه، آیه ۵۴ سوره اعراف می‌فرماید: «در حقیقت، پروردگار شما آن خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر عرش استیلا یافت. روز را به شب - که شتابان آن را می‌طلبد - می‌پوشاند، و خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده‌اند. آگاه باش که خلق و امر از آن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان» (براساس ترجمهٔ فولادوند). آیات دیگری نیز بیان می‌کند که «رب العالمین» خدایی بوده که ربویت او هم با دنیا و آفرینش آسمان‌ها و زمین (فصلت: ۹-۱۲) و هم با فرشتگان و آخرت (زمر: ۷۵؛ یونس: ۱۰-۱۱) ارتباط دارد.

مفصل‌ترین گزارش دربارهٔ صفات «رب العالمین» در گفتگوی حضرت موسی با فرعون در سورهٔ شعرا (۲۹-۱۶) آمده است. برطبق این آیات، خداوند موسی و هارون را

به عنوان فرستادگان «ربَّ الْعَالَمِين» به سوی فرعون روانه می‌کند. موسی(ع) در ضمن سخنان خود به فرعون می‌گوید که پروردگارم را از پیامبران قرار داده است و در پاسخ به سؤال فرعون که «ربَّ الْعَالَمِين» چیست، می‌افزاید: او پروردگار آسمان‌ها و زمین است و پروردگار آنچه میان آن دوست. فرعون خطاب به کسانی که پیرامونش بودند می‌گوید: آیا نمی‌شنوید؟ موسی دوباره گفت: «پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما». اما موسی باز بر پروردگاری خدا بر «جهان هستی» تأکید می‌کند و این بار از پروردگاری بر خاور و باخت و آنچه میان آن دوست، سخن به میان می‌آورد. آیه ۶۴ سوره غافر، هم از آفرینش و آماده‌سازی زمین و آسمان و هم صورتگری و روزی پاک دادن به انسان‌ها سخن می‌گوید و پروردگاری خدا را بر چنین جهانی می‌ستاید: «این است خدا پروردگار شما! بلند مرتبه و بزرگ است خدا، پروردگار جهانیان.»

بر اساس این تفسیر و با توجه به اینکه مشرکان «الله» را «ربَّ الْأَرْبَاب» و خدای خدایان و برتر از خدای همه قبایل به شمار می‌آورددند و اداره امور جهان خلقت را وظیفه خدایان دیگری به عنوان کارگزاران الله فرض می‌کردند (رك: جواد علی، ۱۴۱۳، ج ۶، ص ۱۱۹)، پیامبران قصد داشتند به مردم بفهمانند که همه امور به دست یک خداست و پروردگار شما همان پروردگار همه جهانیان است.

بر این اساس، واژه «العالَمِین» معنایی بسیار عام پیدا می‌کند و به همه آفریدگان، انسان‌ها، دنیا و آخرت توسعه می‌یابد. طبری (ذیل فاتحه: ۲) این سخن را که «ربَّ الْعَالَمِين» صرفاً به پروردگار دنیا معنا شود و آخرت در نظر نیاید، پنداری باطل می‌داند. بنابراین، دامنه معنایی «جهانیان» به جهان پس از مرگ نیز امتداد پیدا می‌کند: «نیایش آنان در آنجا: خداوندا تو پاک و متزهی، و درودشان در آنجا سلام است، و پایان نیایش آنان این است که: ستایش ویژه پروردگار جهانیان است» (یونس: ۱۰-۱۱؛ نیز: زمر: ۷۴-۷۵؛ مطففین: ۴-۶).

در آیه ۲۹ از سوره شراء، پس از گفتگوی حضرت موسی با فرعون بر سر «ربَّ
العالَمِین»، فرعون سخن از الوهیت به میان می‌آورد و به موسی(ع) می‌گوید که اگر الهی

جز من اختیار کنی، تو را به زندان خواهم افکند. از اینجا می‌توان دریافت که «رب العالمین» یکی از آلهه بوده است.

در میان اعراب زمان جاهلیت تا نزدیک ظهور اسلام، علاوه بر بت پرستی، پرستش آلهه نیز رواج داشته و بت‌ها در واقع واسطه آلهه بودند و آلهه در اصل ستارگان و اجرام سماوی بود (رک: جواد علی، ۱۴۱۳ق، ج ۶، ص ۱۷۶). از اینجا می‌توان به اهمیت تأکید قرآن بر پروردگاری خدا بر آسمان‌ها و زمین و نیز بر فرمانبرداری و تسییح و سجود جهان هستی و آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست و دیگر پدیده‌های هستی در مقابل خدای یکتا پی برد (برای نمونه، رک: رعد: ۱۳؛ اسراء: ۴۴؛ نور: ۴۴؛ حشر: ۲۴).

بر این اساس، خدای یکتا همان رب العالمین است و عالمین بر همه آنچه معرفتی به آن داشتند، جز خدای متعال، اطلاقی می‌گردد. در عین حال، العالمین را در این آیات نیز نمی‌توان به «جهان» ترجمه کرد و چنانکه گفته شد این معنایی متأخر و متأثر از آرای فلسفی-عرفانی است؛ بهترین معنای فارسی برای واژه در این آیات «جهانیان» است.

اما در پاسخ به این سؤال در محور همنشینی که آیا واژه «العالمین» از همان آغاز دارای ساخت معنایی کاملی بوده است یا نه، باید گفت که به نظر می‌رسد تنها مؤلفه «فاعلی» (معنای «انسان» یا انسان و دیگر آفریدگان) در معنای واژه سهیم است و مؤلفه‌های «زمانی» (عصر و دوره) و «مکانی» (جهان یا جهان‌ها) در معنای قرآنی واژه شرکت ندارند. در آیات قرآن، بهویژه در بافت‌هایی که از داستان‌های پیش از قوم موسی(ع) سخن می‌رود - یعنی ماجراهای پسران آدم (مائده: ۲۷-۲۸)، سلام خدا بر نوح (صفات: ۷۵-۸۱) و داستان قوم لوط (حجر: ۶۷-۷۰؛ شعراء: ۱۶۴-۱۶۸؛ عنکبوت: ۲۸-۳۰؛ اعراف: ۸۰-۸۴) - قرینه‌ای بر معنای زمانی یا مکانی واژه «العالمین» در محور همنشینی نیست.

برخلاف این، چنانکه گفته شد، در آیات مرتبط با ماجراهای قوم لوط، مؤلفه «فاعلی» (یعنی معنای «پسران») از واژه بر می‌آید. حتی آنجا که از قوم موسی(ع) سخن می‌رود (شعراء: ۲۹-۱۶) و عناصر مکانی و زمانی با واژه همنشین شده‌اند، یا در بافت‌های مرتبط با مسلمانان (رک: انعام: ۷۱-۷۳؛ اعراف: ۵۶؛ غافر: ۵۹-۶۵؛ فاتحه: ۱-۷؛ فصلت: ۹-۱۲)؛

جائیه: ۳۲-۳۷، «عالَمِین» مکانی نیست که عناصری در آن جای دارند بلکه مجموعه‌ای از عناصر است که در دوره‌های متأخر یک مکان فرض شده است. در این آیات، «الله» همان «رب العالمین» و «رب العالمين» آفریدگار و پروردگار هر چیزی است که می‌دیدند یا می‌شناختند، اعم از انسان و آسمانها و زمین و...؛ همو فرمانروای دنیا و آخرت و روز جزاست.

این نتیجه از این جهت با دیدگاه احراری (بی‌تا، ص ۲) همسو است که واژه حتی تا پایان عصر امویان به معنای «جهان‌ها» نبوده است؛ اما از آن جهت که معنای «العالمین» را در زبان قرآن و حدیث به «همه مردم و مردم روزگاران» محدود دانسته، با این دیدگاه تفاوت دارد. از دیدگاه نویسنده این مقاله، «العالمین» به انسانها محدود نیست بلکه همه مخلوقات خدا را در بر می‌گیرد و بهترین معنا برای آن «جهانیان» است، گرچه برطبق آنچه گفته شد در برخی آیات این مخلوقات فقط انسانها و گاه فقط پسران (غلامان)‌اند.

۳. مقایسه تحلیل درزمانی و همزمانی

در تحلیل مؤلفه‌ای واژه «العالمین» براساس روش معناشناسی درزمانی، گفته شد که معنای این ریشه در زبان عبری با واژه غلام در زبان عربی ارتباط داشته، سپس به همه انسانها و در نهایت همه مخلوقات خدا توسعه یافته است. افزون بر این، نتیجه تحلیل مؤلفه‌ای بر مبنای معناشناسی همزمانی، این بود که وقتی واژه «العالمین» در بافت‌های مرتبط با داستان‌های پیش از قوم موسی به کار می‌رود، عناصر زمانی یا مکانی در محور همنشینی نیست. اما آنجا که از قوم موسی سخن می‌رود، به روشنی عناصر مکانی و زمانی با واژه همنشین شده‌اند و در بافت‌های مرتبط با مسلمانان، هر سه مؤلفه دیده می‌شود.

با این حال، در این موارد نیز واژه العالمین دارای مؤلفه مکانی یا زمانی نیست و تنها بر مجموعه پدیده‌هایی دلالت می‌کند که هر کدام از آنها یک «عالَم» است و از این‌رو، عالمین جمع بسته شده است. در واقع، توسعه از مؤلفه فاعلی به مؤلفه‌های زمانی - مکانی در دوره‌های متأخر اسلامی و در آرای مفسران و لغتشناسان رخ داده است.

نتیجه‌گیری

- ۱- براساس آنچه گفته شد، می‌توان دریافت که نخستین کاربردهای واژه «العالَمِين» در نوشهای سبایی و فینیقی به معنای مرد یا زن جوان بوده است. واژه آرامی لالم و نیز واژه سریانی حلھ در آوانگاری با عالم در عربی همخوانی دارد و جمع آن (اللَّامِيم) به جمع غلام (غِلْمان) شبیه است و در نوشهای نبطی و پالمیری بر همه انسان‌ها اطلاق شده است.
- ۲- واژه «العالَمِين» در همه آیات قرآن یک معنا ندارد و معانی متفاوت اما نزدیک به یکدیگری، از غلامان، انسان‌ها و همه آفریدگان خدا را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، گاه دامنه معنایی واژه ضيق است و به صنفی خاص از مخلوقات (انسان‌ها) محدود می‌شود و گاهی دایره وسیعی مشتمل بر همه آنچه می‌دیدند و می‌شناختند، جز خداوند متعال، را در بر می‌گیرد. توسعه معنایی از «مجموعه انسانها» به این مجموعه گسترده، در فرهنگ عرب پیش از اسلام ریشه دارد، چنانکه به ایات شعری در بالا اشاره شد. اما توسعه مؤلفه‌ای از مؤلفه فاعلی به مکانی، تحولی متأخر از معنای قرآنی واژه است. بنابراین، اگر چنانکه گفته‌اند در تأیفات ریانیون کاربرد آن برای جهان هستی رواج یافته و برای معانی زمانی و مکانی به کار رفته باشد، این تحول بر بافت قرآنی تأثیری نداشته است و به عبارت دیگر، این واژه با کاربرد عهدینی آن ارتباطی ندارد.
- ۳- برخلاف آنچه از منابع اسلامی بر می‌آید، تطور تاریخی واژه از مؤلفه «فاعلی» به سوی مؤلفه‌های زمانی و مکانی بوده است و نه بر عکس. به تعبیر روش‌تر، لغویان و مفسران مسلمان معتقدند که جمع بستن «العالَمِين» به سبک جمع‌های سالم برخلاف قاعده است، زیرا این ساختار برای جمع بستن صفات ذوی‌العقل و أعلامی که در حکم آنهاست به کار می‌رود. آنها معتقدند که اصل در واژه معنای «جهان هستی» است و در توجیه جمع بستن آن با «ین» جمع سالم، توجیهاتی ذکر کرده‌اند. حال آنکه تحلیل لغوی - قرآنی نشان می‌دهد که سیر تطور تاریخی بر عکس است: واژه در اصل معنایی خود بر انسان (به ویژه انسان

جوان) دلالت دارد، سپس به معنای همه آفریدگان – که هر کدام می‌توانند یک عالم باشند – به کار رفته است. به عبارتی، تنها مؤلفه واژه عالمین در قرآن همان مؤلفه فاعلی است و افروden مؤلفه‌های زمانی و مکانی بر واژه (معنای «جهان هستی») معنایی متأخر از آیات قرآن است. بنابراین، نیازی به ذکر توجيهات برای جمع بسته شدن «العالَمین» به روش جمع‌های سالم نیست.

منابع

۱. **قرآن کریم.**
۲. ابن أبي حاتم رازی، عبدالرحمن (بی‌تا)، **تفسیر ابن أبي حاتم**، تحقیق: أسعد محمد الطيب، صیدا: المکتبة العصریة.
۳. ابن سیده، علی بن اسماعیل (۱۴۲۱ق)، **المحکم و المحیط الأعظم**، تحقیق: هنداوی، عبدالحمید، بیروت: دار الكتب العلمیة.
۴. ابن عربی، محمدين علی (بی‌تا)، **الفتوحات المکیه**، بیروت: دار احیاء التراث.
۵. ابن فارس، احمد (۱۴۰۴ق)، **معجم مقابیس اللغة**، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، بیرت: مکتبة الإعلام الإسلامی.
۶. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل (۱۴۱۲ق)، **تفسیر القرآن العظیم**، بیروت: چاپ مرعشی.
۷. ابن منظور (۱۴۰۵ق)، **لسان العرب**، قم: نشر أدب الحوزة.
۸. ابو عبیده، معمر بن مشی (۱۳۸۱ق)، **مجاز القرآن**، تحقیق: محمد فواد سزگین، قاهره: مکتبة الحانجی.
۹. ابوالفرج اصفهانی (۱۴۱۵ق)، **الأغانی**، بیروت: دار احیاء تراث عربی.
۱۰. ابوالفتح رازی، حسین بن علی (۱۴۰۸ق)، **روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن**، تحقیق: محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۱۱. ابوهلال عسکری، حسن بن عبدالله (۱۴۱۲ق)، **الفروق اللغوية**، قم: دارالعلم.
۱۲. احراری، حمید (بی‌تا)، **دانشنامه ریشه‌شناسی و معناشناسی واژگان قرآن**، منتشر نشده.
۱۳. ازهري، محمد بن احمد (۱۴۲۱ق)، **تهذیب اللغه**، بیروت: دارالعلم.

۱۴. بیضاوی، عبدالله بن عمر (۱۳۳۰ق)، *أنوار التنزيل و أسرار التأويل*، بیروت: دار العلم.
۱۵. پالمر، فرانک (۱۳۶۶ق)، *نگاهی تازه به معنی شناسی*، ترجمه کورش صفوی، تهران: نشر مرکز.
۱۶. ثعلبی، ابواسحاق احمد بن محمد نیشابوری (۱۴۲۲ق)، *الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبی*، بیروت: چاپ ابن عاشور.
۱۷. جواد علی (۱۴۱۳ق)، *المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام*، بغداد: جامعة بغداد علی نشره.
۱۸. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (بی‌تا)، *المستدرک على الصحيحين*، تحقيق: یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت: دار المعرفة.
۱۹. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷ق)، *لغت نامه دهخدا*، زیر نظر: محمد معین، تهران: دانشگاه تهران.
۲۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۰۴ق)، *المفردات في خريب القرآن*، قم: دار الحق.
۲۱. زیدی، محمد مرتضی حسینی (۱۴۱۴ق)، *تاج العروس*، تحقيق: علی شیری، بیروت: دار الفکر.
۲۲. زمخشیری، محمود بن عمر (۱۳۸۵ق)، *الكساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل*، مصر: شرکه مکتبه ومطبعه مصطفی البابی الحلبي وأولاده بمصر.
۲۳. سمرقندی، ابواللیث (بی‌تا)، *تفسیر السمرقندی*، تحقيق: محمود مطرجي، بیروت: دار الفکر.
۲۴. سوسور، فردینال (۱۳۸۹ق)، *دوره زبانشناسی عمومی*، ترجمه: کورش صفوی، تهران: انتشارات هرمس.
۲۵. صفوی، کورش (۱۳۹۲ق)، «کدام معنی؟»، *فصلنامه علم زبان*، دوره ۱، شماره ۱، صص ۱۱-۴۰.
۲۶. طباطبایی، محمد حسین (۱۴۰۷ق)، *تفسیر المیزان*، قم: منشورات جماعت المدرسین فی الحوزة العلمیة.
۲۷. طرسی، فضل بن حسن (۱۴۱۵ق)، *تفسير مجمع البيان*، بیروت: مؤسسه الأعلمی.
۲۸. طبری، محمد بن جریر (۱۴۱۵ق)، *جامع البيان*، تحقيق: شیخ خلیل المیس / صدقی جمیل العطار، بیروت: دار الفکر.
۲۹. طریحی، فخر الدین (۱۴۰۸ق)، *مجمع البحرين*، تحقيق: احمد حسینی، قم: راه حق.
۳۰. طوسي، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، *التبيان*، تحقيق: احمد حبیب قصیر العاملی، بیروت: مکتب الإعلام الإسلامي.

٣١. عبدالباقي، محمد فؤاد (١٣٦٤ق)، **المعجم المفہر لالفاظ القرآن الكريم**، القاهرة: دار الكتب المصرية.
٣٢. عترة، ابن شداد (١٤٢٥ق)، **ديوان عترة بن شداد**، تحقيق: حمدو طماس، بيروت: دار المعرفة.
٣٣. فخر رازى، محمد بن عمر (١٤٢١ق)، **التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب**، بيروت: دار العلم.
٣٤. فراهيدى، خليل بن احمد (١٤٠٩ق)، **كتاب العين**، تحقيق: مهدى مخزومى / ابراهيم سامرائي، قم: مؤسسة دار الهجرة.
٣٥. فيروزآبادى، محمدبن يعقوب (٢٠٠٧م)، **معجم القاموس المحبيط**، تحقيق: خليل مأمون شيخا، بيروت: دار العلم.
٣٦. قرطبي، محمدبن احمد انصارى (١٤٠٥ق)، **الجامع لاحکام القرآن**، تحقيق: ابراهيم اطفيش، بيروت: دار العلم.
٣٧. قسطنطى، جمال الدين (١٤٢٤ق)، **إنباء الرواء على أنباء النحاء**، بيروت: مكتبة عصرية.
٣٨. مرزبانى، ابو عيىد الله (بى تا)، **الموشح**، قاهره: تحفه مصر.
٣٩. مصطفوى، حسن (١٤٣٠ق)، **التحقيق فى كلمات القرآن الكريم**، بيروت: دار العلم.
٤٠. مقاتل بن سليمان (١٤٢٤ق)، **التفسير**، تحقيق: احمد فريد، بيروت: دار العلم.
٤١. نحاس، احمد بن محمد مصرى (١٤٠٩ق)، **معانى القرآن**، تحقيق: محمد على الصابونى، مكه: جامعة أم القرى.
42. Black, Jeremy A., Andrew George, J. N. Postgate, (2000), *A Concise Dictionary of Akkadian*, Otto Harrassowitz Verlag: Wiesbaden.
43. Calderini, Simonetta, (1994), "Tafsīr" of ālamīn in rabb al-ālamīn, Qurān 1:2", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, University of London, Vol. 57, No. 1, In Honour of J. E. Wansbrough, pp. 52-58.
44. Gesenius, William (1906), *A Hebrew and English Lexicon of The Old Testament*, translated by Edward Robinson, Boston and NewYork, 1907.
45. Horovitz, Joseph, (1925), *Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran*, Hebrew Union College Annual, Vol. 2, pp. 145-227.
46. Jastrow, Marcus, (1903), *A Dictionary of the Targumim*, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, London/ NEWYORK.
47. Jeffery, Arthur, (1938), *The foreign vocabulary of Qor'an*, Baroda.

48. Klein, Ernest, (1987), A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English, Carta, Jerusalem: The University of Haifa.
49. Smith, J. Payne (1957), *A Compendious Syriac Dictionary*, Founded upon the Thesarus Syriacus of R. Payne Smith, D.D, Oxford University Press.
50. Thayer, Joseph Henry, (1889), *A Greek-English Lexicon of the New Testament*, American Book Company.

Bibliography:

- 1- The Holy Qur'an.
- 2- 'Abdul Bāghī. MF. Al-Mu'jam al-Mufahras li 'Alfāz al-Qur'an al-Karīm. Cairo: Dar al-Kutub al-Miṣrīyah; 1364 AH.
- 3- Abu al-Faraj Iṣfahānī. Al-Aghānī. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turāth; 1415 AH.
- 4- Abu al-Futuh al-Razi HA. Rawḍat al-Jinān wa Rawḥ al-Janān fī Tafsīr al-Qur'ān. Mashhad: The Islamic research foundation of Astān Qods Razavi; 1408 AH.
- 5- Abu Hilāl Hasan ibn 'Abdullah al-'Askarī. Al-Furough al-Lugawīyah. Qom: 1412.
- 6- Abū Ubaydah Ma'ār ibn al-Muthannāh. Majaz al-Qur'an. Cairo: Maktabah al-Khanjī; 1381 AH.
- 7- Aḥrārī H. Encyclopedia of Etymology and Semantics of Quranic Vocabulary (Unpublished).
- 8- Al-Azharī MBA. Tahdhīb al-Lughah. Beirut; 1421 AH.
- 9- Ali J. Al-Mufaṣṣal fī Ta'rīkh al-'Arab Qabl al-Islam. Baghdad University; 1413 AH/1993.
- 10- Al-Nahāfiyyah ABMM. Ma'ān al-Qur'an. Mecca: The University of 'Umm al-Qurā'; 1409 AH.
- 11- 'Antara Ibn Shaddād. Book of Poetry. Beirut: Dar al-Ma'rīfah; 1425 AH.
- 12- Bayḍāwī AB' U. Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'awīl. Beirut, 1330 AH.
- 13- Black Jeremy A. Andrew George J. N. Postgate, a Concise Dictionary of Akkadian. Otto Harrassowitz Verlag: Wiesbaden; 2000.
- 14- Calderini. S. "Tafsīr" of ālamīn in rabb al-ālamīn, Qurān 1:2". Bulletin of the School of Oriental and African Studies: University of London; 57 (1). In Honour of J. E. Wansbrough (1994), pp. 52-58.
- 15- Dehkhoda AA. Dictionary of Dehkhoda. Tehran: University of Tehran; 1377 HS.

- 16- Fakhr Rāzī MB'U. Al-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīḥ al-Ghayb). Beirut: Np. 1421 AH.
- 17- Farāḥ īdī KHBA. Kitāb al-'Ayn. Qom: Hijrat Publications; 1409 AH.
- 18- Fīrūzābādī MBY. Al-Qāmūs al-Muḥīṭ. Beirut: np; 1386 AH.
- 19- Gesenius. W. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Trans: Edward Robinson; 1906 AH. Boston and New York; 1907.
- 20- Ḥākim Nayshābūrī MB'A. Al-Mustadrak 'ala al-Ṣahīḥ ayn. Beirut: Dar al-Ma'rifah; nd.
- 21- Horovitz J. Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran. Hebrew Union College Annual; 1925; 2: 145-227.
- 22- Ibn Abī Ḥātam 'ABM. Tafsīr Al-Qur' an Al-'Azīm. Research: Al-Tayyib 'AMT. Ṣaydā: Al-Maktabat al-'Aṣrīyah; nd.
- 23- Ibn al-'Arabī MB'A. Al-Futūḥ īt al-Makkāh. Beirut: Dar al-Thya' al-Turāth; nd.
- 24- Ibn Fāris A. Mu'jam Maqā' īs al-Lughah. Research: 'Abd al-Salām Muhammad Haroon. Maktabah al-A'lām al-Islamī; 1404.
- 25- Ibn Kathīr, I. Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm. Beirut: Abdurrahman Mar'ashlī; 1412 AH.
- 26- Ibn Manzūr MM. Lisān al-'Arab. Qom: 'Adab al-Hawzah; 1405.
- 27- Ibn Sayedah 'AB'I. Al-Muḥīkam wal-Muḥīṭ al-'Aṣrīyah. Research: Handāwī 'A. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmīyah; 1421 AH.
- 28- Jastrow M. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. London/NEWYORK; 1903.
- 29- Jeffery A. The Foreign Vocabulary of Qor'an. Baroda; 1938.
- 30- Klein E. A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English. Carta, Jerusalem: The University of Haifa; 1987.
- 31- Marzbānī 'A'U. Al-Muwashahī. Cairo: np; nd.
- 32- Muqātil bin Sulaymān. Tafsīr Muqātil. Research: Ahmad Farīd. Beirut: np; 1424 AH.
- 33- Mustafawī H. Al-Tahqīq fī Kalamāt al-Qur' an al-Karīm. Beirut, Cairo, London: np; 4th ed: 1430 AH.
- 34- Palmer FR. Semantics: A New Outline. Trans: Kourosh Safavi. Tehran: Nashr-e Markaz; 1366 HS.
- 35- Qaft ī JD. 'Inbāh al-Ruwāt 'Alā 'Anbāh al-Nuḥīt. Beirut: Maktabat al-'Aṣrīyah; 1424 AH.
- 36- Qurṭ ubī MBA. Al-Jāmī' Li Aḥkām al-Qur' ān. Beirut: np; 1405 AH.
- 37- Rāghib Isfahāni HBM. Al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qur'an. Qom: np; 1404 AH.
- 38- Safavi. K. Which Meaning? Science of Language: 1392 HS; 1: 11-40.
- 39- Samarqandī NBM. The Commentary of Samarqandī (Bāḥr al-'Ulūm). Research: Mahmoud Maṭrajī. Beirut: Dar al-Fikr; nd.

- 40- Saussure F. Course in General Linguistics. Trans: Kourosh Safavi. Tehran: Hermes; 1389 HS.
- 41- Smith J. Payne (Editor), A Compendious Syriac Dictionary, Founded upon the Thesarus Syriacus of R. Payne Smith, D.D. Oxford University Press; 1957.
- 42- Ṭabarī MBJ. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr; 1415 AH.
- 43- Ṭabāṭ abā'ī. S. Muhammad Hussain. The Commentary of Al-Mīzān. Qom: Jāme' ah Mudarresīn fī Hawzah 'Ilmīyah; 5th ed: 1374 H.S.
- 44- Ṭabrī FBH. Majama' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur' an. Beirut: Mu'assisat al-'A'lāmī; 1415 AH.
- 45- Tha' labī Nīshābūrī AABI. Al-Kashf wa Al-Bayān 'an Tafsīr Al-Qur' an. Beirut: Dār Ih̄ yā' Al-Turāth Al-'Arabī; 1422 AH.
- 46- Thayer JH. A Greek-English Lexicon of the New Testament. American Book Company; 1889.
- 47- Turayhī FD. Majma' al-Bah̄ rayn. Research: Sayyid 'Ahmad Husseinī. Qom: Maktab al-Nashr al-Thīqafah al-'Islāmiyyah; 1408 AH.
- 48- Ṭūsī MBH. Al-Tibyān fī Tafsīr al-Qur' an. Np: Maktabah al-A'alām al-Islamī; 1409 AH.
- 49- Zamakhsharī M. Al-Kashshāf 'an Ḥaqāyiq Ghawāmiḍ Al-Tanzīl. Cairo: np. 1385 AH/1966.
- 50- Zubaydī MMH. Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs. Beirut: Dar al-Fikr; 1414 AH.

Reconsidering the Semantic Relationships of the Word “*al-Ālamīn*” According to Component Analysis Method

Saeid Shafiei¹

DOI: 10.22051/tqh.2019.23072.2230

Received: 13/11/2018

Accepted: 02/03/2019

Abstract

Questions are being asked about the term “*al-Ālamīn*”, which have not yet received reasonable responses; e.g. “why has the root ‘ilm’ (knowledge) been mentioned for the meanings of ‘peoples of the world’ or ‘worlds’?” Although Muslim philologists have considered it as “Arabic” and the western Qur’anic scholars have described it as Hebrew or Syriac, they did not present a clear meaning for it. The method of this research is word analysis, based on semantic components; first, “*al-Ālamīn*” is analyzed, based on its components in Arabic and non-Arabic lexicons as diachronic semantics. Then it goes ahead as a synchronic semantics in the Qur’anic textures. Finally, both methods are compared to clarify if the result of a diachronic analysis on “*al-Ālamīn*” is consistent with synchronic analysis. Findings show that the term “*al-Ālamīn*” is originally related to Sabaic and Phoenician languages, as well as to “**עֲלָמִים**” in Aramaic and **אַلְמָם** in Syriac. It is closed to Arabic word **«عَلَامٌ»**, as well. The best meaning for the word in many Qur’anic verses is “men”, sometimes “the youth” (boys), and in some verses “creatures”, which adding the place component and then making the meaning of “world” are another explanation of the Qur’anic verses. Also, in contrast to the opinions of some orientalists, this word has no connection with Jewish and Christian sources.

Keywords: semantic relationships, *al-Ālamīn*, component analysis, synchronic semantics, diachronic semantics.

¹. Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, University of Tehran, Iran.
s.shafiei@ut.ac.ir